正法念處經卷第六十四　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯　參

身念處品第七初

尒時世尊遊王舍城在那羅帝婆羅
門聚落告諸比丘我今為汝說身念
處初善中善後善善義善味純備具
足清淨梵行所謂身念處法門汝今
諦聽善思念之當為汝說諸比丘言
唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘云
何名為身念處法門所謂內身循身
觀比丘觀已則不住於魔之境界能
捨煩惱如實觀身既得知見證如是
法我說是人涅槃所攝如是比丘實
見身已不為諸惡之所亂也能斷眼
耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸
法如是循身觀能到涅槃如是比丘
眼雖見色不生分別不起染欲歡喜
之心如實觀身此身唯有髮毛爪齒
薄皮膩血筋肉骨髓生藏熟藏黃白
痰癊冷熱風病大腸小腸屎尿不淨
肝膽腸胴脂髓精血涕唾目淚頭頂
髑髏如是觀身隨順係念若如是念

則不著色聲香味觸外境界也初觀
眼色如實見眼但是肉摶四大所成
云何行者如實觀眼觀於眼根此肉
堅分內有覺法是名眼根肉摶內地
界也復觀眼根肉摶之中內有覺法
目淚濕等是名眼根肉摶之中內水
界也復觀眼根肉摶之中內有覺法
有暖有熱是名眼根肉摶之中內火
界也復觀眼根肉摶之中內風輕動
是名眼根肉摶之中內風界也於內
風界如實觀察耳鼻舌身隨順觀察
亦復如是如是觀已於可愛色不生
樂著不為愛境之所破壞
復次修行者內身循身觀如此身者
念念生滅生老病死此身如幻空無
所有無實無堅如水泡沫眾苦集處
眾苦所依眾苦之藏如是身中無有
少樂一切皆苦一切無常一切破壞
衰變之法磨滅不淨復次修行者觀
身循身觀如是身者執為其本云何
順行誰為救護云何而住是比丘如
實觀察復作是念如是身者以業為
本由業順行業為能救若集善業生

天人中惡業相應墮於地獄餓鬼畜
生如是身者不淨不堅無常不住如
是比丘如實觀身於愛欲中不復
生念
復次修行者如實觀眼如閻浮提人
所有眼根有虛空處得見色像餘方
所見如是不耶若諸弟子或聞我所
說或以天眼智慧觀察閻浮提人見
色之時有眼有色有明有空無㝵有
意念心五因緣故而得見色欝單越
人則不如是設無空處亦得見色猶
如魚等水中見色欝單越人於山障
外徹見無㝵亦復如是
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
耳之所聞愛不愛聲近則了了遠則
不了大遠不聞欝單越人則不如是
是比丘如實觀於欝單越人耳之所
聞若近若遠若大若小若愛不愛以
報勝故而皆能聞辟如日光近遠麁
細若淨不淨光明悉照欝單越人所
聞音聲亦復如是
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
鼻根所聞欝單越人如是不耶彼以

聞慧或以天眼見欝單越人以報勝 正法念處經卷第五十四　第四張　絹
故但聞衆香不聞臭氣辟如水乳同
置一器鵝王飲之但飲乳汁其水猶
存欝單越人亦復如是但聞衆香不
聞臭氣
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
舌所得味欝單越人如是不耶彼以
聞慧或以天眼見閻浮提人上中下
食欝單越人則不如是欝單越人無
我所心常自行善自然粳米其食一
味閻浮提人則不如是
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
種種色身欝單越人如是不耶彼以
聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色
身欝單越人則不如是以善業故純
一色身道等身等其色猶如閻浮檀
金其身圓直柔軟端正其報不比閻
浮提人閻浮提人無量種業其行不
同是故則有無量種身無量種色如
是比丘於二天下人世界中隨順觀
已次觀第三弗婆提國如閻浮提人
欝單越人所有諸入與弗婆提人諸
入所見為同不耶彼以聞慧或以天

眼見弗婆提人於黑闇中亦見衆色
如閻浮提中猫虎兕馬角鵄之屬無
光明處能見衆色弗婆提人亦復如
是於夜闇中如眼境界能見一切麤
細衆色
復次修行者隨順觀身云何觀於閻
浮提人如前所說如閻浮提人所聞
之音弗婆提人如是不耶彼以聞慧
或以天眼見弗婆提人聞怖畏聲耳
識所緣盡一箭道以福德故不聞遠
處怖畏之聲
復次修行者隨順觀身已觀三天下
衆生住處如閻浮提人欝單越人鼻
識所緣弗婆提人如是不耶彼以聞
慧或以天眼見弗婆提人盡所聞香
鼻識嗅已亦如是以報勝故
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
欝單越人舌識知味如是弗婆提人
所得之味如是不耶彼以聞慧或以
天眼見弗婆提人一食踰盧迦三日
不飢弗婆提人乃至命終身無病惱
以法勝故若臨命終遇病五日尒乃
命終復次修行者隨順觀身如閻浮

提人欝單越人身之形相弗婆提人
如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗
婆提人其身圓滿如尼俱陁樹復次
修行者隨順觀身於三天下如實觀
已觀於第四瞿陁尼人所住之處云
何瞿陁尼人緣身境界彼以聞慧或
以天眼見瞿陁尼人眼識所緣山辟
無导如於頗梨琉璃之中見衆色像
瞿陁尼人亦復如是
復次修行者隨順觀身如閻浮提中
欝單越中弗婆提中三天下人聞聲
差別瞿陁尼人耳識緣聲如是不耶
彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼人眼
識聞聲如閻浮提中鉇砲之類眼中
聞聲瞿陁尼人亦復如是如藺障导
聞衆音聲見衆色像亦復如是以法
勝故
復次修行者隨順觀身如閻浮提人
弗婆提人鼻識緣香瞿陁尼人如是
不耶瞿陁尼人齅香法異眼等別緣
云何瞿陁尼人鼻識緣香彼以聞慧
或以天眼見瞿陁尼人若眼見色即
亦知香若眼不見亦聞其香以法

勝故
復次修行者隨順觀身云何瞿陁尼
人舌識緣味彼以聞慧或以天眼見
瞿陁尼人食於稗子飲於牛味如閻
浮提人飲昔遮酒蒲桃之酒瞿陁尼
人飲牛五味能令惛醉亦復如是瞿
陁尼人食於稗子如閻浮提人食粳
粮飯充足飽滿
復次修行者隨順觀身云何觀於瞿
陁尼人身之量耶彼以聞慧或以天
眼見瞿陁尼人其身長短半多羅樹
如業相似自業色身
復次修行者思惟觀察四天下中何
等住處性等相似意等相似行等相
似乎對觀察彼以聞慧或以天眼見
四天下衆生心意無有一人心意相
似無有一人行等相似無有一人身
等相似一切無有一人相似是名比
丘隨順觀身
復次修行者隨順觀身云何四天下
人頗有一人無業無因來生不耶無
業藏耶無業流轉耶頗有不行習欲
法耶如是比丘不見一人無業藏者

無有一人無業而生無有一人無業

流轉無有一人不習欲法隨所作業
或善或不善隨業受報無有一人不
為怨親中人所攝是名修行者隨順
觀身

復次隨順觀身云何集業而得天身
云何天中受五欲樂彼以聞慧或以
天眼觀諸眾生生四天王天處受天
五欲眼視美色不知猒足或細或麁
自以天眼見万由旬若化神通能見
無量百千由旬如是修行者觀天無
量善業勢力四天王天所見色類皆
悉可愛心生愛樂不見惡色

復次修行者隨順觀身云何四天王
天耳聞音聲彼以聞慧或以天眼見
四天王天若聞天聲甚可愛樂若以
報耳聞二千由旬若化神通則能聞
於二万由旬所聞音聲皆可愛樂

復次修行者隨順觀身云何四天王
天鼻聞香耶彼以聞慧或以天眼見
四天王天自報鼻根聞於眾香二百
由旬若化神通聞於百千由旬之香

復次修行者隨順觀身云何觀於四

天王天舌根充滿彼以聞慧或以天
眼見四天王天舌根無猒亦無不愛
如業所得以善業故於味不猒

復次修行者隨順觀身云何觀於諸
天身耶若麁若細若速疾行彼以聞
慧或以天眼見諸天身有大勢力神
通微細於一手中置五百天在手而
住各令諸天身不妨㝵亦不迫隘辟
如一室燃五百燈其燈光明不相逼
迫諸天手中置五百天亦復如是不
逆不妨

復次諸天若化大身無量由旬若好
若醜若有見者或怖不怖

復次修行者隨順觀身云何觀於速
行天耶彼以聞慧或以天眼見速行
天一眴目頃能行無量百千由旬還
至本處隨天憶念所往之處無所障
㝵若有所欲皆悉具足無能奪者於
一切處所得之物皆悉自在於他無
㝵無能為㝵天境界樂念念增長以
善業故受五欲樂是名行者隨順
觀身

復次修行者隨順觀身云何觀於三

十三天身耶云何緣於境界愛樂彼
以聞慧或以天眼觀三十三天如四
天王天愛境界樂三十三天愛於愛
色聲香味觸勝四天王天足一千倍
何以故三十三天所作之業勝愛大
力可愛樂故勝於四天王天所作業
故以三十三天所作業勝是故四天
王天不及上天如是三十三天所受
樂勝不可具說是名修行者隨順
觀身
復次修行者隨順觀身云何觀於地
獄地獄衆生所受之身謂活地獄黑
繩地獄大合地獄叫喚地獄大叫喚
地獄熇熱地獄大熇熱地獄阿鼻地
獄彼以聞慧或以天眼見諸衆生所
作之業不可愛業不喜樂業不善之
業謂三種業於身口意造集業故墮
地獄中集惡業故受地獄苦於地獄
中受諸劇苦乃至惡業不盡終不得
脫是名修行者隨順身觀復次修行
者作是思惟作何等業墮於地獄彼
以聞慧或以天眼見此衆生習近殺
害樂習增長以是因緣墮活地獄又

見衆生習近殺生偷盜喜樂習近增
長斯悪以此因緣墮黒繩地獄又見
衆生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂
增長斯悪以是因緣墮衆合地獄又
見衆生習近殺生偷盜邪婬妄語習
近喜樂增長斯悪以是因緣墮叫喚
地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語
勸人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄
又見衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒
邪見以是因緣墮焦熱地獄又見衆
生殺生偷盜邪婬妄語以酒飲人邪
見不信或破比丘比丘尼戒以是因
緣墮大焦熱地獄又見衆生作五逆
業五種悪業以是因緣墮阿鼻地獄
云何五逆若有衆生殺父殺母殺阿
羅漢破和合僧若以悪心出佛身血
如是五種大悪業故墮阿鼻地獄思
惟如是地獄業報於諸衆生起悲
愍心

復次修行者隨順觀身云何衆生隨
餓鬼道彼以聞慧或以天眼見無量
餓鬼以慳嫉故墮餓鬼中在於地下
五百由旬無量餓鬼悪食無食或食

不淨平相食噉飢渴所逼受大苦惱
上雨大火以燒其身此諸餓鬼隨惡
業故受如是苦
復次修行者隨順觀身彼以聞慧或
以天眼見畜生道彼見無量種種畜
生略說三處一者水行所謂魚等二
者陸行所謂象馬牛羊麞鹿睹等三
者空行所謂無量衆飛鳥等
復次修行者隨順觀身彼以聞慧或
以天眼觀於畜生有幾種生彼以聞
慧或以天眼見諸畜生有四種生何
等為四一者胎生所謂象馬水牛牛
羊之類二者卵生所謂虵蚖鵝鴨鷄
雉種種衆鳥三者濕生蚤虱蚊子之
類四者化生如長面龍等是修行者
如實觀畜生已若天若人若地獄餓
鬼畜生不見一處不為恩愛別離所
惱一切衆生輪轉生死或作怨家或
為親友無有一處不生不滅如是比
丘於生死處不生愛心如是心不喜樂
如是猒離不隨如是破壞如是滅法不
可久住一切衆生衆苦之處是故比
丘生死之中多苦少味無常破壞當

應猒離猒離生死便得解脫如是那
羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身
循身觀觀於內身於此身中分分不
淨如實見身念念思惟從頭至足循
身觀察是修行者初觀頭頂彼以聞
慧或以天眼觀頭髑髏以為四分於
頭骨內自有蟲行名曰腦行遊行骨
內生於腦中或行或住常食此腦於
髑髏中復有諸蟲住髑髏中若行若
食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食
於毛根以蟲瞋故令髮墮落復有耳
蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令
人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻
中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲
食不美腦涎流下蟲食腦涎是故令
人飲食不美復有脂蟲生在脂中住
於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭
痛復有續蟲生於節間有名身蟲住
在交牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針
刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以
蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根
蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼是
名內修行者循身身觀是十種蟲住

於頭中
復次修行者觀身循身觀頭內中有
幾骨耶彼以聞慧或以天眼見髑髏
骨頭有四分額骨頰骨合有三分鼻
骨一分交牙二骨頤有一骨牙齒合
有三十二骨齒根亦爾咽喉二骨如
是頂中有十五骨
復次修行者內身循身觀云何頭肉
以食增長和合有覺彼以聞慧或以
天眼觀於頭肉則有四分兩頰二分
咽喉及舌肉段一分上下兩脣及其
兩耳皮肉四分其舌根者名為脉肉
貪嗜上饍樂於六味
復次修行者內身循身觀有何等蟲
住在何處作何等業或病或安彼以
聞慧或以天眼初觀咽喉咽喉有蟲
名曰食涎咀嚼食時猶如歐吐涎蟲
和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲
共食此食以自活命若蟲增長令人
瘶病若多食膩或多食甜或食重食
或食醋食或食冷食蟲則增長令人
咽喉生於瘶病觀涎蟲已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於嚼蟲

能消諸毒或能為病或令安隱彼以　正法念處經卷第六十四　第十五張
聞慧或以天眼見消噉虫住咽喉中
若人不食如上膩等虫則安隱能消
於噉於十脉中流出美味安隱受樂
若人多噉虫則得病以虫病故則吐
冷沫吐冷沫故胷中成病觀噉虫已
如實知身
復次修行者內身循身觀觀於吐虫
云何令人安隱疾病住在何處食何
等食彼以聞慧或以天眼見於吐虫
住人身中住於十脉流注之處若人
食時如是之虫從十脉中踊身上行
至咽喉中即令人吐令人生於五種
歐吐何等為五一者風吐二者陰吐
三者噉吐四者雜吐五者蠅吐若虫
安隱食則調順入於腹中云何吐虫
生於風吐彼以聞慧或以天眼見食
輕冷若無膩食則發風病令人大小
便利難通眼不能睡風入咽喉風動
吐虫以此過故是名風吐觀吐虫已
如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫令人吐陰彼以聞慧或以天眼見

人食辛鹹熱和合令人發熱惱於吐
虫從其住處動而上行令人吐陰視
吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫令人吐彼以聞慧或以天眼見
人食於甜冷重食膩滑之食或食已
睡眠令虫增長虫增長故虫虫增長
為咽喉病令身沉重則有令虫觀吐
虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫生於雜吐彼以聞慧或以天眼見
食輕冷無膩之食辛酢鹹食滑冷重
膩能令吐虫行咽喉中以是三過能
令人吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何蠅
吐令人歐吐彼以聞慧或以天眼見
蠅食不淨故蠅入咽喉令吐虫動則
便大吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀彼以聞
慧或以天眼見醉味虫行於舌端乃
至命脉於其中間或行或住微細無
足若食美食虫則惛醉增長若食不
美虫則萎弱與虫食時如蜂食花微

細甜味以用作蚉者味虫食亦復得

是然其所食雖復微細亦得充足若
虫得味我亦如是得此食味若虫饑
食我亦憶食若我不食如是醉虫則
亦病苦不得安隱觀醉虫已如實
知身
復次修行者觀內身循身觀觀放逸
虫云何此虫為我病惱或作安隱彼
以聞慧或以天眼見放逸虫住於頂
上若至腦門令人疾病若至頂上令
人生瘡若至咽喉猶如鑱子滿咽喉
中若住本處病則不生是名觀於放
逸之虫觀放逸虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於貪嗜
六味之虫云何病惱云何安隱彼以
聞慧或以天眼見六味虫所貪嗜者
我亦貪嗜隨此味虫所不嗜者我亦
不便若得熱病虫亦先得如是熱病
以是過故令於病人所食不美無有
食味觀味虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀抒氣虫
住於頂下彼以聞慧或以天眼見抒
氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛

或咽喉塞咽喉風噎生於死苦此打

氣虫共咽喉中一切諸虫皆悉擾亂
生諸病惱此打氣虫常爲障覆其舌
短小有面有足觀打氣虫已如實
知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見憎味虫住於頭下咽喉
根中云何此虫爲我病惱或作安隱
彼見此虫憎嫉諸味唯嗜一味或嗜
甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味
或嗜辛味憎於餘味或嗜醎味憎於
餘味或嗜苦味憎於餘味或嗜酸味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
令舌乾燥以虫瞋故令舌瘖瘂而腫
或令咽喉即得嗽病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病觀憎味虫已如實
知身
復次修行者內身循身觀見嗜睡虫
其形微細狀如牖塵住一切脉流行
趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內
或在頰內或齒骨內或咽骨中或在
耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮

此嗜睡虫風吹流轉若此虫病若虫
[illegible]
疲極住於心中心如蓮花晝則開張
無日光故夜則還合心亦如是虫住
其中多取境界諸根疲極虫則睡眠
虫睡眠故人亦睡眠一切衆生悉有
睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠
觀睡虫已如實知身
復次修行者內身循身觀見有腫虫
行於身中或住頭中或住項中行於
血中或行脂中其身微細隨飲血處
則有腫起瘡痛而疼或在面上或在
項上或在咽喉或在腦門或在餘處
所在之處能令生腫若住筋中則無
病苦觀腫虫已如實知身如是那羅
帝婆羅門長者衆落比丘修行者觀
虫種類從於頭中舌耳腦門毛孔髮
中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既
觀察已於舌味中生猒離心於後生
處不復愛味於無量無邊由旬愛縛
味海能生猒離以猒離故不為食愛
之所亂惱不復親近豪貴長者離於
多欲於食知足取得支身以是義故
不嫉他人得供養利不樂多言不樂

住寺不起身慢一不生色慢不待衣服
而生憍慢不待袈裟鉢盂而生憍慢
不待弟子而生憍慢不待聚落而生
憍慢不待親里而生憍慢獨一無貪
遠離塵垢住寂靜處近於涅槃若貪
著美味沒於味海為魔所攝去涅槃
遠是修行者觀諸虫已於味猒離不
貪飲食
復次修行者內身循身觀如實觀於
脊骨彼以聞慧或以天眼見其脊有
四十五骨胷十四骨左右脇肋各十
二骨節亦如是胞骨亦然如是分別
觀骨節已復觀從肩至髖幾分肉臠
如是左右各十二臠作是觀已如實
知身
復次修行者內身循身觀有幾許筋
連綴繫縛彼以聞慧或以天眼見左
右脇除於皮肉一百細筋以為纏縛
觀筋纏已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於此身
從髆至髖有幾許脂彼以聞慧或以
天眼自見已身以食因緣脂則增長
以食因緣令脂損減極羸瘦人摩伽

陀等有五兩脂既觀察已如實知身

復次修行者内身循身觀觀我此身有幾許水彼以聞慧或以天眼自見身中有十掬水從毛孔出名之為汗於諸根中眼則出淚名為濕界以食因緣脂血增長觀身水已如實知身

復次修行者内身循身觀觀其身中幾許糞穢彼以聞慧或以天眼見其身中有七掬屎有六掬唾作此觀已如實知身

復有修行者内身循身觀觀我身中幾許痰癊及尿彼以聞慧或以天眼見其身中五掬黄癊尿有四掬除其病時或增或減如是觀已如實知身

復次修行者内身循身觀觀我身中幾許脂髓不淨穢精彼以聞慧或以天眼見其身中十二掬脂髓有一掬精有一掬如是觀已如實知身

復次修行者内身循身觀觀其身中有幾許風彼以聞慧或以天眼見身空處有三掬風如是觀已如實知身

復次修行者内身循身觀觀其身中幾脉常流飲食消化彼以聞慧或以

天眼見其身中有十三脉若脉流注
令身肥悅辟如欙桿及水流注溉灌
令其増長身脉溉灌亦復如是何等
十三一名命流脉二名隨順流脉三
名水流脉四名汗流脉五名尿流脉
六名糞流脉七名十流脉八名汁流
脉九名肉流脉十名脂流脉十一名
骨流脉十二名髓流脉十三名精流
脉觀流脉已如實知身
復次修行者内身循身觀如彼流脉
與誰為本令身肥悅復有諸虫處處
遍行彼以聞慧或以天眼見命流脉
心為其本隨順流脉兩脇為本水流
脉者生藏脬心以為根本汗流脉者
毛根及脂以為根本尿流脉者根胞
為本糞流脉者熟藏下門為本十流
脉者咽喉及心以為其本汁流脉者
肺為其本肉脂流脉者筋皮為本骨
流脉者一切續節為本髓精流脉者
卵及身根為本如是行者觀流脉已
如實知身
復次修行者觀身循身觀有何等虫
何處流行或為疾病或為安隱從於

髓骨乃至遍身彼以聞慧或以天眼

見十種虫至於肝肺人則得病何等
為十一名食毛虫二名孔穴虫三
名禪都摩羅虫四名赤虫五者食汁
虫六名毛燈虫七名瞋血虫八名食
血虫九名瘖瘖虫十名酢虫此諸虫
等其形微細無足無目行於血中痛
痒為相

復次修行者內身循身觀觀二一諸
虫在於身中為何所作彼以聞慧或
以天眼見食毛虫若起瞋恚能令鬚
眉皆令墮落令人癩病若孔行虫而
起瞋恚行於血中令身無澁無痒無
知若禪都摩羅虫流行血中或在舌
中或在口中令人口鼻皆患鼻患若
其赤虫而起瞋恚行於血中能令其
人咽喉生瘡若食汁虫而起瞋恚行
於血中令人身體作青癭瘦或黑或
黃癭瘦之病若毛燈虫起於瞋恚血
中流行則生病苦瘡癬熱黃癬疥破
裂若瞋血虫以瞋恚故血中流行或
作赤病女人赤下身體搔痒疥瘡癰
爛若食血虫瞋而生病腦頭痠[illegible]

於咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘖 正法念處經第六十四 第十四張 祭
瘖虫血中流行則生疾病瘦頓困極
不欲飲食若酢虫瞋恚亦令其人得
如是病如是一切諸虫及其種類既
觀察已如實知身
復次修行者内身循身觀觀十種虫
行於陰中何等為十一名生瘡虫二
名刺虫三名閙筋虫四名動脉虫五
名食皮虫六名動脂虫七名和集虫
八名臭虫九名濕虫十名熱虫
復次修行者内身循身觀觀何等虫
住我身中或為疾病或為安隱彼以
聞慧或以天眼見於瘡虫隨有瘡處
諸虫圍遶噉食此瘡或於咽喉而生
瘡病觀瘡虫已如實知身
復次修行者内身循身觀觀於刺虫
作何等病彼以聞慧或以天眼見於
刺虫若生瞋恚令人下痢猶如火燒
口中乾燥飲食不消其身剎剎米入
熟藏晝夜不睡於熟藏中撓擾糞穢
令屎冷等與屎和合住如是處作下
痢病令不憶食劣弱不健若人愁惱
虫則歡喜齧人血脉以為衰惱或下

正法念處經卷第六十四　第十五張　終

赤血或不消下痢如是觀刻重已如　道守
實知身

正法念處經卷第六十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造